玉函山房輯佚書

古文尚書音一卷晉徐邈撰邈有周易音已著錄隋志載其古文尚書音一卷外又云梁有尚書音五卷孔安國鄭元李軌徐邈等撰亡蓋邈後之人集四家音合爲五卷至隋已亡猶存邈一卷之音今並佚矣從陸氏釋文參集韻六經正誤等書輯錄邈在東晉之世梅賾所上古文孔氏傳已出故徐氏音有循征太甲說命諸篇並及孔傳之字也音從鄭氏者多其不明言鄭者亦可推見之歷城馬國翰竹吾甫

古文尚書音

晉 徐邈 撰

尚書序

八卦之說謂之八索音素陸德明釋文蘇故切求也丁度集韻云賁十一索素字注

虞書

堯典

曰放勳放鄭王如字釋文

光被四表被扶義反

姚媛館補校

夤賓出日寅以眞反又音夷下同賓音殯

鳥獸氄毛如勇反又而充反

帝曰吁往付反一音于

共工方鳩僝功僝音撰

方命鄭王音放

异哉异鄭音異孔王音怡已也並同上

舜典

輯五瑞輯音集釋文

乃日覲四岳羣牧音目同上

東巡守巡養純反釋文（歐陽德隆押韻釋疑卷一）俞綸切行也集韻

上平聲十八諄巡字注 俞倫切司馬光類篇卷二

十有一月有于救反釋文

扑作教刑扑撲卜反

金作贖刑贖音樹

闢四門闢甫亦反

逕哉逕音俓

夙夜惟寅音夷

歌永言永音詠又如字

子鑿石拊石拊音府

朕堲讒說殄行堲在力反說失銳反

別生分類作汩作分扶問反（並同上）

大禹謨本虞書總爲一卷（釋文）

嘉言罔攸伏攸以周反（同上）

嘉乃丕績丕普眉反（釋文）（案注疏釋文脫此條據原書錄）

無稽之言勿聽天定反（釋文）

惟口出好出尺遂反好許到反

惟先蔽志蔽必世反

正月朔旦正音征

舞干羽于兩階音楷並同上

皋陶謨

擾而毅擾音饒釋文

日嚴祇敬六德嚴魚檢反釋文引馬徐）

兢兢業業五答反釋文

一日二日萬幾音機

天明畏音威

予未有知音智

思曰贊贊襄哉思音息吏反 並同上

鍂稷

予思日孜孜思如字又息吏反 釋文

予乘四載傳山乘樏音巨遥反

暨益奏庶鮮食鮮音仙 並同上

粉米音米 釋文粉米 徐本作絲絲

絺繡絺勑私反又勑其反 釋文

否則威之否音鄙

傲虐是作傲五報反 並同上

外薄四海薄扶各反釋文蒲各反

戛擊鳴球戛古八反釋文

合止柷敔合音閤

元首叢脞哉脞音瑣並同上

夏書

禹貢

灉沮會同灉音邕釋文

海濱廣斥音尺同上

岱畎絲枲釋文畎徐本作甽谷

萊夷作牧音目一音茂注同釋文

厥土赤埴墳埴鄭王皆讀曰熾

淮夷蠙珠蠙扶堅反

厥篚玄纖縞古到反

厥木惟喬音驕

島夷卉服卉許貴反上並同

云土夢作乂釋文雲本作云徐夢莫公反釋文

杶榦栝柏杶勑荀反木名又作櫄

礪砥砮丹砥之履反

包匭菁茅菁音精

導菏澤被孟豬菏音柯又士可反注同被扶義反注同

岷嶓既藝嶓甫河反

厥土青黎力私反

厥貢璆鐵璆音虯又渠虯反又閒幼反

至于大伾扶眉反又敷眉反

東匯澤爲彭蠡匯胡非反

祇台德先台音怡上並同

甘誓

怠棄三正音征 釋文

五子之歌

有窮后羿胡細反 釋文

顔厚有忸怩乃私反

胤征

羲和湎淫湎音緬而善反 釋文

湯始居亳扶各反

作帝告釐沃烏酷反上並同

商書

湯誓

率割夏邑 割音葛 經文

予其大賚汝 賚音來

仲虺之誥

湯歸自夏至于大坰 欽螢反又古螢反 經文

若粟之有秕 甫里反又必履反

垂裕後昆 裕以樹反

能自得師者王 于況反又如字 並同上

湯誥

賁若草木賁扶云反飾也 釋文

俾予一人俾必爾反使也

無從匪彝音夷 並同上

伊訓

朕哉自亳扶各反 釋文

敢有殉于貨色殉辭荀反

比頑童比扶至反

聖謨洋洋音羊 並同上

太甲上

克左右厥辟甫亦反釋文

肆嗣王丕承基丕甫眉反釋文 緒餘殘也集韻下平聲九麻除字注引徐邈說

太甲中

欲敗度縱敗禮敗甫邁反釋文

既往背師保之訓背扶代反

咸有一德

天難諶市林反

如嫁俞補校

爲上爲德爲音于僞反

不獲自盡子忍注同

沃丁既葬沃於毒反

祖乙圮于耿圮扶美反

盤庚五遷將治亳殷民咨胥怨胥思餘反並同上

盤庚上

有條而不紊音文釋文無文切亂也集韻上平聲二十文紊字注

相時憸民相息亮反憸七漸反

遟任有言曰遟持誒反

邦之不臧子郎反度度乃口度如字亦音渡

盤庚中

誕告用亶誕音但

比于罰比扶志反注及下同

臭厥載臭尸售反

恐人倚乃身倚於奇反上並同

予御續乃命于天御音訝　顏師古匡謬正俗卷二

我乃劓殄滅之劓魚氣反　釋文魚既切割也　集韻去聲入未劓字

注

盤庚下

今予其敷心腹腎腸抑良反 釋文

用降我凶德降下江反 釋文今注疏采釋文脫此條據原書錄

說命上

夢帝賚予良弼賚音來 釋文

用汝作舟楫音集

若藥弗瞑眩呼縣反瞑眩困極也 並同上

若跣弗視地跣七典反 釋文 此須切足親地也 集韻上聲二十

入猶跣字注

說命下

咸仰朕德仰五亮反 釋文

微子

我用沈酗于酒沈直金反 釋文

今殷其淪喪淪力允反 釋文 綾尹切沒也 集韻上聲十七準淪字注

吾家耄遜于荒孔傳故欲遯出於荒野遯徒頓反一音徒困反 釋文

用乂讎斂讎鄭音疇馬本作稠云數也斂鄭力劍反同上

我不顧行遯顧音鼓釋文果五切視也集韻上聲十一姥顧字注

周書

泰誓上

刳剔孕婦孕羲證反正義

泰誓下

焮痡四海痡音敷又音晃反上同

牧誓牧一音茂

王左杖黃鉞杖直亮反

及庸蜀羌髳羌起良反

比爾于比扶志毗志二反

牝雞無晨牝頻引反又扶忍反

俾暴虐于百姓俾甫婢反下同並同上

弗御克奔御五所切匡謬正俗卷二

武成

武王伐殷往伐歸獸始售反本或作嘼始救反釋文匡謬正俗卷二引云獸如售反

哉生明哉音載釋文

陳于商郊陳音塵

血流漂杵漂敷妙反又匹消反

大賚于四海賚音來上並同

洪範

不畀洪範九疇畀甫至反注同與也釋文

彝倫攸斁同路反敗也

三曰視市止反

五曰思息吏反下同

明作哲之列反又之世反

而畏高明畏鄭音威

使巻其行下孟反

惟辟作福辟補亦反 上並同

曰蒙亡鉤反 釋文 六經正誤卷二

庶草蕃廡莫柱反 釋文

曰哲音制又音哲

曰豫羊庶反又音舒

巢伯來朝背伯作旅巢命巢呂交反 上並同

金縢

植璧秉珪植音置 釋文

是有丕子之責于天丕甫眉反

啓籥以略反

名之曰鴟鴞名亡政反

王與大夫盡弁扶變反

代武王之說如銳反上並同

大誥

敷賁音憤釋文

天明畏音威

天棐忱斐棐音匪又芳鬼反上並同

康誥

聞于上帝問如字又音問存文

紹聞衣德言衣於既反

往盡乃心盡子忍反

應保殷民應於頎反

罔弗憝徒猥反

大泯亂泯武衫反

告汝德之說始銳反

酒誥

矧惟若疇圻父薄違農夫薄扶各反違音回

梓材

肆亦見厥君事見賢遍反

戕敗人宥戕在羊反又七良反

惟其塗塈茨塈許既反茨在私反

惟其塗丹雘雘烏郭反上注同

召誥

惟丙午朏朏芳尾反又芳憒反釋文

用顧畏于民碞碞五咸反文音吟

比介我有周御事 比扶志反

用供王能祈天永命 供紀用反注供待同並同上

洛誥

伻來伻敷耕反又甫耕反下同釋文

伻嚮許亮反注同

頒朕不暇 頒甫云反

汝乃是不蘉 莫剛反又武剛反

萬年厭于乃德 厭於廉反並同上

多士

敢弋殷命 弋音翼 釋文

罔攸賓 音殯 同上

爾不翅不有爾土 翅始豉反 釋文音始豉反 徐本作翅音同

君奭

遏佚前人光 遏音渴絕反 釋文

亦惟有若虢叔 虢公伯反

有若閎夭 於驕反

文王蔑德 蔑亡結反 並同上

蔡仲之命

乃致辟管叔于商 辟扶亦反釋文

汝卽乃封 市用反釋文 芳用切爵土也集韻去聲三用封字注

成王既踐奄將遷其君于蒲姑 蒲如字又扶各反釋文

立政

綴衣 綴之衞反又之劣反釋文

迪知忱恂于九德之行 下孟反

陟丕釐上帝之耿 命耿工穎反又工永反下同

其在受德暋 亡巾反一音悶

乃伻我有夏伻 撒耕反又甫耕反

用憸人憸七漸反本又作憸同憸利之人上並同

周官

遷歸在豐遷音全釋文

擾兆民擾音饒上同

顧命

王乃洮頮水洮音逃釋文

相被玉几被扶偽反注同

惟幾音譏下同

則埶以𡍬反又以制反

在後之侗音同又㓉勁反

用徵保元子釗之肴反

出綴衣于庭出尺遂反

狄設黼扆黼音補

西夾音頰注同

敷重筍竹子竹爲席于貧反

漆仍几漆七利反

二人雀弁扶變反

夾西階凡夾工洽反凡音士

一人冕執瞿音懼

由賓階隮子詣反 稽文一案今注疏不釋 文脫此條據原書錄

率循大卞扶變反 並上同

三咤陟嫁反又音託又豬夜反 釋文 閚各切與咤也 集韻

入聲十九 鐸咤字注

宅授宗人同拜宅殆故反

太保降收注盂收徵直列反

康王之誥

付畀四方畀必至反 並上同

畢命

庚午朏芳尾反又芳憒反釋文

予小子垂拱仰成仰五亮反

愼固封守始救反上並同

冏命

側媚注謟諛之人諛以朱反釋文

爾無昵于憸人憸七漸反利口也本亦作憮上同

呂刑

爰始淫爲劓刵椓黥刵如志反釋文

泯泯棼棼以覆詛盟 泯音民棼扶云反覆敷目反

其罰百鍰 户關反六兩也同上

費誓

杜乃擭 户覆反釋文 胡谷切捕獸機檻也集韻入聲一屋擭字注

敜乃穽 敜乃協反又乃結反釋文

我商賚汝 商音章釋文 許良切度也集韻下平聲十陽商字注賚音

來 釋文

峙乃楨榦 楨音貞釋文

秦誓

仡仡勇夫仡仡馬本作訖訖彊狀

惟諓諓善諞言諞敷連反又市淺反釋文

邦之杌隉語結反同上

古文尚書舜典注一卷晉范甯撰甯字武子順陽人官至豫章太守事蹟具晉書本傳隋志以此書著錄下云梁有尚書十卷范甯注亡唐志有范甯注十卷陸德明經典釋文序錄作集解亦十卷陸氏云江左中興元帝時豫章內史枚賾奏上孔傳古文尚書亡舜典一篇購不可得乃取王肅注堯典從愼徽五典以下分爲舜典學徒遂盛後范甯變爲今文集注俗閒或取舜典篇以續孔氏此今文猶今字蓋孔傳本隸古定尚多古字范則直改爲今字也正義曰昔東

晉之初豫章內史梅賾上孔氏傳猶闕舜典多用王
范之注以補之隋志有范注舜典一卷以合孔傳獨
存也唐復得其十卷之全故舜　　下復著月令進
佚從劉昭後漢志注引釋元　　經音義太平御
覽等書輯得十二條大抵用馬鄭舊義孔傳所採遺
說具存注疏內惜無由區分之也歷城馬國翰竹浯
甫

古文尚書舜典注

晉　范甯　撰

舜典

愼徽五典五典克從納于百揆百揆時叙賓于四門四門穆穆納于大麓烈風雷雨弗迷陸德明經典釋文叙錄江左中興元帝時豫章內史梅賾奏上孔傳古文尚書亡舜典一篇購不能得乃取王肅注堯典從愼徽五典以下分爲舜典以續之學徒遂盛後范甯變爲今文集注俗間或取舜典篇以續孔氏據此則范注舜典亦以愼徽五典爲篇首特變古文爲今文愼爾

禋于六宗

考觀衆議各有說難鄭氏說據最詳是以附之後漢書祭祀志中劉昭注鄭元曰六宗星辰司中司命風伯雨師

也星五緯也辰謂日月所會十二次也司中司命

文星第五第四星也風師箕也雨師畢也據漢志注補錄

歲二月東巡狩至于岱宗柴今注疏本作巡守後漢書祭祀志注引書及范甯注並作狩

巡狩者巡行諸侯所守二月直卯故以東巡狩也

祭山曰燔柴積柴加牲於其上而燔之也後漢書祭祀志上劉昭注

脩五禮

吉凶軍賓嘉也

五玉

五等諸侯之瑞圭璧也

三帛

玄纁黃三孤所執

二牲今注疏本作生後漢志作牲注引范說

羔鴈也卿執羔大夫執鴈

一死

雉也七所埶

贄

總謂上所埶之以爲贄者也 並同上

肇十有二州

禹平水土置九州舜以冀州廣大分爲幷州燕齊

幽州分齊爲營州始爲十二州 太平御覽卷一百五十七

蠻夷猾夏

猾亂也 釋元應雜寶經卷八音義

寇賊姦宄

范謂羣行攻剽者也大般涅槃泥洹經卷一音義甘露味阿毗曇論卷上音義陀羅尼雜經卷二音義大乘十輪經卷五音義

三考黜陟

黜退也大智度論卷十音義

尚書劉氏義疏一卷隋劉焯撰焯字士元信都昌亭人官至太常博士事蹟具北史儒林傳傳稱諸五經述義孔穎達尚書正義云其爲正義者蔡大寳巢猗費甝顧彪劉焯劉炫等又稱其書爲正義隋志不著錄唐志作劉焯義疏二十卷今佚從正義輯錄孔氏與劉炫並稱詳雅又謂焯織綜經文穿鑿孔穴詭其新見異彼前儒頗中其失然疏中不引蔡巢費氏惟引顧及二劉又每區之爲大劉其駮者固隨引而斥其醇者亦稱其合於傳義焯交津橋劉智海家多墳

稍就之讀書向經古年雖衣食不繼晏如也存此遺

編功力具見爾歷城馬國翰竹吾甫

尚書劉氏義疏

隋 劉焯 撰

虞書

皐陶謨

思曰贊贊襄哉

襄因言進習上古行事因贊成其辭而言之也孔疏

達正義引二劉

周書

泰誓上

惟宫室臺榭陂池侈服

宫室之上而加侈服二劉正義引

牧誓

及庸蜀羌髳

蜀是蜀郡顯然可知孔不說又退庸就濮解之故以次先解羌云羌在西蜀叟者漢世西南之夷蜀名爲大故傳據蜀而說左思蜀都賦云三蜀之豪時來時往是蜀都分爲三羌在其西故云西蜀叟以者蜀夷之別名故後漢書興平元年馬騰劉範

謀誅李傕益州牧劉焉遣叟兵五千人助之是蜀夷有名叟者也髳微在巴蜀者巴在蜀之東偏漢之巴郡所治江州縣也盧彭在西北者在東蜀之西北也文十六年左傳稱庸與百濮伐之楚遂滅庸是庸濮在江漢之南正義引大劉

武成

惟一月壬辰旁死魄

三日爲始死魄二日爲旁死魄同上

洪範

初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

龜背先有總三十八字正義引大劉及顧氏皇極若得則分散總為五福若失則不能為五事之主與五事並列其咎弱故為六也猶詩平王以後與諸侯並列同為國風焉咎徵有五而極有六者五行傳云皇之不極厥罰常陰即與咎徵常雨相類故以常雨

包之爲五也正義引大劉

一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

水火木金得土數而成故水成數六火成數七木

一成數八金成數九土成數十正義引大劉與顧氏

尚書述義一卷隋劉炫撰炫字光伯河間景城人官至太常博士北史有炫傳與劉焯傳相次焯傳云少與河間劉炫結盟爲友又云劉炫聰明博學名亞於焯故時人稱二劉焉炫本傳敘其著作有尚書述議二十卷隋唐志並作述義卷同今佚孔氏正義引之或稱二劉或稱小劉或稱劉君正義序謂炫嫌焯之煩雜就而刪焉蓋炫書以焯爲本稍加裁改然則稱二劉者說無區分稱小劉者與大劉爲說不同矣稱劉君亦劉炫撰孔序謂炫義更太略辭又過華以爲

炫之所失此稱劉君亦在駁斥條內與春秋正義駁
劉炫規杜稱劉君同故知之也今以稱大劉者歸炫
稱小劉及劉君者歸炫其稱二劉者各著之明其爲
一家之學而異同亦借可攷焉歷城馬國翰竹吾甫

尚書述義

隋 劉炫 撰

虞書

皐陶謨

思日贊贊襄哉

襄因言 進習上古行事因贊成其辭而言之也 孔頴

疏正義引二劉

周書

泰誓上

惟宮室臺榭陂池侈服

宮室之上而加侈服正義引二劉

類于上帝宜于冢土

后土與皇天相對后土為地名詁正義引小劉

武成

顧命云惟四月哉生魄始生月十六日也月十六日為始生魄是一日為始死魄二日近死魄也正義

箴此文云顧氏解死魄與小劉同不別引小劉知此即劉解也

洪範

初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

敬用等亦禹所第敘其龜文惟有二十字正義引小劉

無虐煢獨而畏高明

撲人臣同上

呂刑

上刑適輕下服下刑適重上服輕重諸罰有權

上刑適輕下刑適重皆以為一人有二罪上刑適輕者若今律重罪應贖輕罪應居作官當者以居作官當為重是為上刑適輕下刑適重者謂若二者俱是賊罪罪從重科輕賊亦備是為而輕并數也正義引劉不

尚書顧氏疏一卷隋顧彪撰彪字仲文餘杭人明尚書春秋煬帝時爲秘書學士北史儒林有傳傳稱撰古文尚書義疏二十卷行於世隋志尚書疏二十卷尚書文外義一卷唐志顧彪古文音義五卷文外義一卷疏不著錄今並佚亡從正義輯錄爲帙疏衍孔傳而時參用鄭康成說證顧嘗爲今文尚書音大傳音各一卷留心舊學不墨守一家之訓詁也歷城馬國翰竹吾甫

尙書顧氏疏

隋 顧彪 撰

尙書序

伏犧神農黄帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也

伏犧或曰包犧藭包爲庖取其犧牲以供庖廚也

帝王世紀云伏犧母曰華胥有巨人跡出於雷澤華胥以足履之有娠而生伏犧於成紀蛇身人首

神農母曰女登有神龍首感女登而生炎帝人身

牛首黃帝母曰附寶見大電光繞北斗樞星附寶感而懷孕二十四月而生黃帝日角龍顏少昊金天氏母曰女節有星如虹下流意感而生少昊顓頊母曰景僕昌意正妃謂之女樞有星貫月如虹感女樞於幽房之宮而生顓頊堯母曰慶都觀河遇赤龍晻然陰風感而有孕十四月而生堯舜母曰握登見大虹感而生舜此言謂之三墳謂之五典者因左傳有三墳五典之文故指而謂之孔穎達正義

更以竹簡爲之
策長三尺四寸簡長一尺二寸同上
虞書
堯典
欽明文思
隨便而言無義例也知者此先聰後明舜典之明
四目達四聰先明後聰故知無例也正義
皐陶謨
曰若稽古皐陶

傳云亦順考古道以言之二謨其目正同故云亦順考古道以言也堯舜考古以行謂之爲典大禹皋陶考古以行謂之爲謨典謨之文不同其目皆云考古故傳明言其意夫典謨聖帝所以立治之本雖言行有異皆是考法古道以成不易之則故史皆以稽古爲端目但君則行之臣則言之以尊卑不同故典謨名異禹亦爲君而云謨者禹在舜時未爲君也

惟帝其難之

堯舜不以此為難今云難者謂同流俗之稱也

思日贊贊襄哉

襄上也謂贊奏上古行事而言之也

益稷

日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡

日月星辰取其照臨山取其能興雲雨龍取變化無方華蟲取文章雉取耿介藻取有文火取炎上粉取潔白米取能養黼取能斷黻取善惡相背上並同

宗彝

禹貢

厥賦惟上上錯

上上之下即次上中故云雜出第一之賦也 正義

夾右碣石入于海

山西曰右

導弱水至于合黎

地說書合黎山名 並同 上

五子之歌

關石和鈞

傳曰金鐵曰石通金鐵於人官不禁障民得取之以供器用用器既具所以上下充足以金鐵皆從石而生金鐵亦石之類也正義引賈氏顧氏等

肩征

其或不恭邦有常刑

傳言百官廢職服大刑百官衆臣其有廢職懈怠不恭謹者國家當有常刑正義

乃季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走

夏禮異於周禮也同上

商書

湯誥

茲朕未知獲戾于上下

未知得罪于天地言伐桀之事未知得罪于天地以否湯之伐桀上應天心下符人事本實無罪而云未知得罪以否者以求衆心

伊訓

惟元祀十有二月乙丑

殷家猶質踰月即政即改元以明世異不待正月

以爲首也（正義）劉恕通鑑外紀卷二 據經序及太甲之篇太甲必繼湯後而殷本紀云湯崩太子太丁未立而卒於是乃立太丁之弟外丙三年崩別立外丙之弟仲壬四年崩伊尹乃立太丁之子太甲與經不同（據正義補）此可依經誥大典不可用傳記小說（正義）

具訓于蒙士

蒙謂蒙闇之士（正義）

太甲中

惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳

祥禫之制前儒不同案士虞禮云朞而小祥又朞而大祥中月而禫王肅云祥月之內又禫祭服彌寬而變彌數也禮記檀弓云祥而縞是月禫徙月樂王肅云是祥之月而禫禫之明月可以樂矣案此傳云二十六月服闋則與王肅同鄭玄以中月爲間一月云祥後復更有一月而禫則三年之喪凡二十七月與孔爲異

成有一德

臣爲上爲德爲下爲民

言臣奉上布德者奉上謂奉為在上解經為上也布德者謂布為道德解經為德也順下訓民者順下謂卑順以為臣下解經為下也訓民者訓善道助下民解經為民也

盤庚上

汝曷弗告朕而胥動以浮言恐沈于衆

汝以浮言恐動不從更是無益我恐汝自取沈溺於衆人不免禍害也

盤庚中

嫏嬛館補校

今其有今罔後汝何生在上

責暴民汝今日其且有今日前之小利無日後久長之計思禍將至汝何得久生在民上也 並同上

周書

泰誓上

惟十有一年武王伐殷一月戊午師渡孟津作泰誓三篇

古史質或云正月或云一月不與春秋正月同議

泰者大之極也猶如天子諸侯之子曰太子天子

之卿曰太宰此會中之大故稱泰誓也正義

侈服

華侈服飾

泰誓中

百姓凜凜若崩厥角

常恐人之欲崩其角也言容頭無地隱三年穀梁

傳曰高曰崩頭角之稱崩猶之言也

牧誓

武王戎車三百兩虎賁三百人與受戰于牧野作牧

誓

車有七十二人合三百乘凡二萬一千人計車有七十二人三百乘當有二萬一千六百人孔略六百而不言故曰舉全數上並同

武成

惟一月壬辰旁死魄

顧命云惟四月哉生魄傳云始生魄月之十六日也月十六日為始生魄是一日為始死魄二日近死魄也正義載此文下云顧氏與小劉同不別引劉歆鄭劉解均如此解

洪範

初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

疇皆先有總三十八字正義引次劉及鄭氏前八事俱得五福歸之前八事俱失六極臻之故福極處末也正義

一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

水火木金得土數而成故水成數六火成數七木

成數八金成數九土成數十正義引大劉與顧氏

無虐煢獨而畏高明

此經據人君上並同

星有好風星有好雨

箕星好風者箕東方木宿風中央土氣木克土爲妻從妻所好故好風也畢星好雨者畢西方金宿雨東方木氣金克木爲妻從妻所好故好雨也推此則南宮好暘北宮好燠中央四季好寒以各御妻之所好故也正義引鄭元云顏氏所解亦同於鄭

大誥

肆予曷敢不越卬敉寧王大命

上不卬自恤傳云不惟自憂遂皆以卬爲惟但卬之爲惟非是正訓 正義

康誥

又曰要囚服念五六日至于旬時

又曰者周公重言之也

今惟民不靜未戾厥心迪屢未同

明惟天者言天明察在上見民不安乃以刑罰誅

戮於我

酒誥

惟天降命肇我民惟元祀

元大也洛誥稱元祀孔以爲舉秩大祀

純其藝黍稷奔走事厥考巽

勤種黍稷奔馳趨走也

召誥

惟二月既望

十五日望日月正相望也

既得厥卜則經營

市處王城之北朝爲陽故在南市爲陰故處北

節性惟日其邁

和協殷周新舊之臣制其性命勿使意慢也

洛誥

周公既至洛邑乃遣以所卜吉兆來告於王

我卜河朔黎水我乃卜澗水東瀍水西惟洛食

先卜河朔黎水者近於紂都爲其懷土重遷故先

卜近以悅之

十嫏嬛館補校

王肇稱殷禮祀于新邑

舉行殷家舊祭祀用周之常法言周禮即殷家之舊禮也

考朕昭子刑乃單文祖德伻來毖殷乃命寧

文武使我來慎教殷民今我受文武之命以安民也

君奭

予惟用閔于天越民

我亦自用勉勸身行於天道加益於民者也

多方

爾曷不夾介乂我周王享天之命

汝衆方諸侯何不常和協相親近大顯見治道於我周王以享上天之命而今何以不自安乎

越惟有胥伯小大多正爾罔不克臬

相長事卽小大衆正官之人也

又曰時惟爾初不克敬于和則無我怨

又曰者兄王又復言曰也

立政

繼自今我其立政立事準人牧夫我其克灼知厥若丕乃俾亂

君能知臣下順於事則臣感君恩大乃治理各盡心力也

肖一話一言我則末惟成德之彥以乂我受民

人君爲政之道當須用一善而已爲善之法惟在一言也末訓爲終彥訓爲美士王能出言皆善口無可擇如此我則終惟有成德之美以治我所受天民矣

顧命

越七日癸酉伯相命士須材

命士供葬椁之用並同上

先輅在左塾之前次輅在右塾之前

先輅在左塾之前在寢門內之西北而對王輅次輅在右塾之前在寢門內之東西對金輅也正義凡所陳列自狄設黼扆已下至此皆象成王生時華國之事所以重顧命也同上